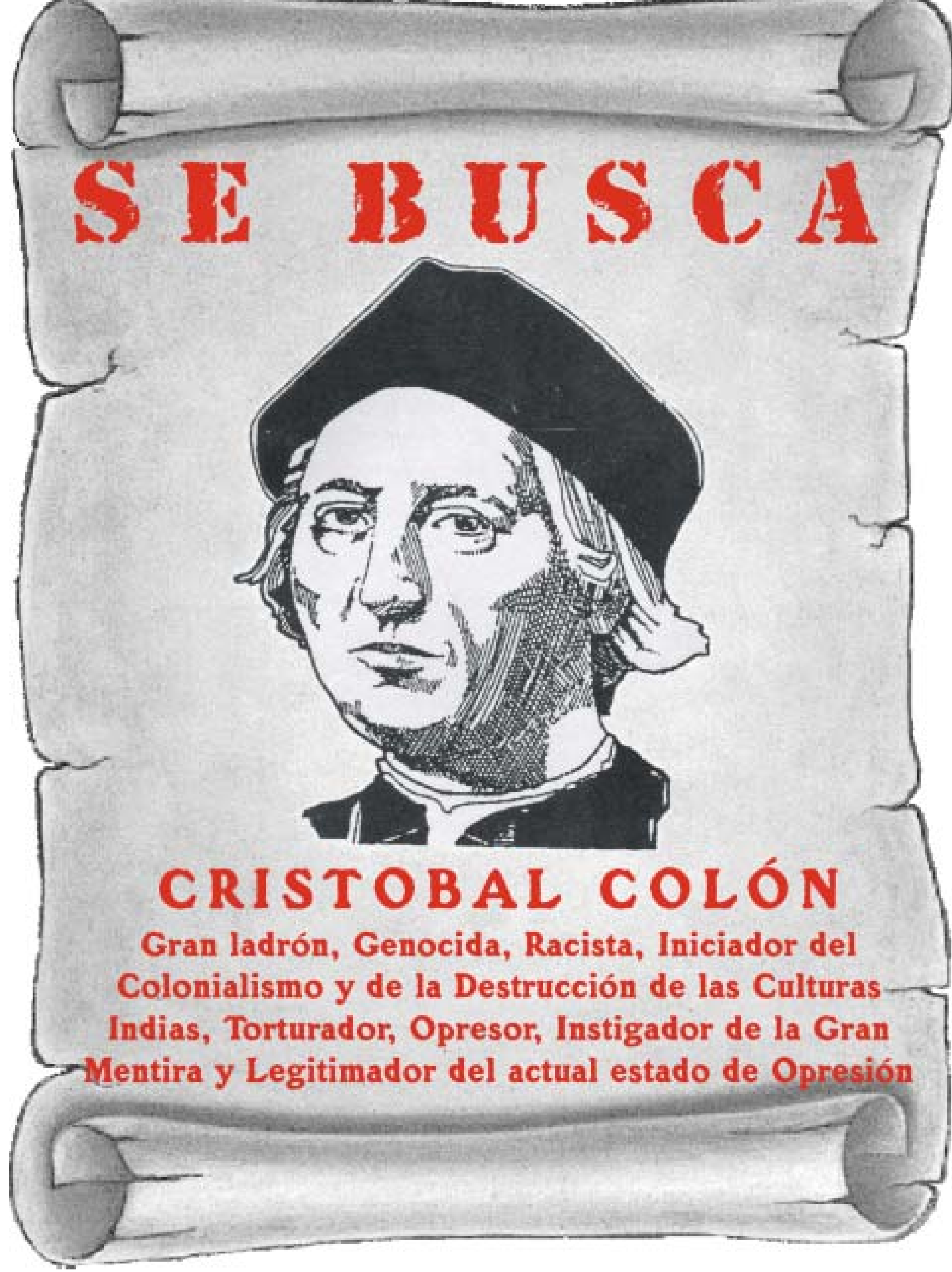
Periódico mensual
7 de octubre
al 7 de noviembre
de 2006
Bolivia
Año 1
Número 12

Precio Bs 3

pukara
cultura, sociedad y política de los pueblos originarios

Falsedad y consecuencias del «descubrimiento»

Las consecuencias de la invasión que empezó el 12 de octubre de 1492, aún las estamos viviendo

Administración de lo real y geopolítica marítima

El gobierno de Evo Morales está transitando en el mismo terreno minado que hizo volar a Sánchez de Lozada

Las razones profundas del desencanto del pueblo con los anteriores gobiernos, particularmente el de Sánchez de Lozada, fue su ineficiencia en la administración de lo real en provecho de las mayorías nacionales.

Ese desencanto tuvo manifestaciones drásticas (citemos, por ejemplo, el levantamiento de la ciudad de El Alto el 2003) porque el rechazo a esa inoperabilidad se cruzó con la irresolución del problema más profundo y drámatico del colonialismo interno.

Ello explica la emotiva ola de rechazo al intento del entonces presidente Sánchez de Lozada de exportar gas a Chile. Vender gas a Chile significaba desenterrar los traumas más profundos de nuestra sociedad. Ëstos traumas, libres en la superficie, sirvieron para enterrar definitivamente al gobierno del MNR.

Evo Morales llegó al poder, entre otras razones, por la dinámica inmediatista de las circunstancias que acabamos de explicar. Resulta extraño, sin embargo, que su gestión de gobieno funcione como si ignorara estos antecedentes.

Las dificultades que encuentra el presente gobierno para administrar lo real, parecen encaminarlo a buscar un efecto mediatico espectacular. Este efecto buscado serviría precisamente para que la población se desentienda momentáneamente de problemas tales como las dificultades en la aplicación de la nacionalización de hidrocarburos, los problemas de arranque de la Asamblea Constituyente, la disfuncionalidad de su gabinete y otras particularidades de esta administración.

Lo peligroso de ese intento es que el gobierno está transitando en el mismo terreno minado que hizo volar en pedazos a Sánchez de Lozada: Gas para Chile.

Las declaraciones del canciller de Bolivia, en sentido de que ya no se hablaría del tema marítimo con Chile porque eso «sonaba a chantaje» y las recientes informaciones de la prensa en sentido de que una política secreta del gobierno estaría buscando suministrar gas a Chile como parte de la compra de acciones de empresas chilenas por parte del gobierno boliviano, otorgan seriedad a este temor.

Las dificultades de administrar lo concreto, hacen que en el actual gobierno haya quienes piensen ser, en diplomacia y geopolítica, más astutos que los chilenos.

Bien le valdría al gobierno de Evo Morales ser más realista y mejor prudente. Administremos bien lo concreto y resolvamos adecuadamente el problema del colonialismo interno. La solución de los otros problemas dependerá de la manera como se resuelvan los primeros.

Portada: Fotomontaje Pukara inspirado en el Boletín Continental Nº 4 de la campaña contra el V Centenario

Depósito legal 4-3-116-05

e-mail: info@lperiodicopukara.com

Teléfonos: 71519048
71280141

Calle México Nº 1554, Of. 5
La Paz, Bolivia

Director:
Pedro Portugal Mollinedo

Comité de redacción:
Nora Ramos Salazar
Daniel Sirpa Tambo
Joel Armando Quispe Chura

Colaboran en este número:
Liborio Uño Acebo
Alexis Pérez
Jorge Viaña
Sergio Tarqui Alarcón
Ramiro Gutiérrez Condori
Pepo

Comentario Nº 2 sobre la Asamblea Constituyente:

EL PROBLEMA DE LOS CONSENSOS CONSTITUCIONALES

Liborio Uño A.[1]

1 LOS VIEJOS «CONSENSOS» CONSTITUYENTES DE LA HISTORIA

El viejo concepto de pacto social elaborado por Rousseau fue en la realidad histórica una simple idea metafísica porque en ninguna de las experiencias históricas de constituyentes se dio el pacto social liberal con el que había soñado este teórico. La revolución descolonizadora de los Estados Unidos no fue un pacto social, sino una revolución anticolonial de los criollos anglosajones que luego construyeron un Estado federal esclavista.

La Revolución Francesa, la más clásica de las revoluciones liberales, fue también un acto revolucionario por el que el pueblo o *tercer estado* destronó a la nobleza y al clero para construir un Estado liberal, burgués y profundamente centralista. Luego la mayoría de los movimientos de descolonización hispanoamericanos liderizados por los criollos tampoco fueron pactos sociales, sino revoluciones de emancipación que luego construyeron Estados con un profundo colonialismo interno.

El concepto de pacto social tampoco puede aplicarse a los procesos de descolonización de las naciones asiáticas y africanas porque estos países construyeron Estados luego de eventos eminentemente descolonizadores. En síntesis la mayoría de los Estados liberales o Estados descolonizados se han construido sobre procesos de violencia revolucionaria de contenido nacional y no social.

2 BOLIVIA Y EL COLONIALISMO REPUBLICANO EN EL SIGLO XXI

Trescientos años de colonialismo español y ciento ochenta años de colonialismo republicano han constituido en nuestro país una sociedad eminentemente colonial donde una minoría de origen hispano oprime, a nombre de la nación boliviana, a varias naciones originarias en oriente y occidente del país.

La clase dominante y el Estado boliviano nunca fueron capaces de realizar un pacto nacional con los pueblos originarios y al contrario creyeron que estas poblaciones estaban destinadas a la extinción o a la asimilación total a la nación boliviana. El centralismo de las oligarquías mineras tampoco fue capaz de leer la discriminación y la exclusión de los departamentos periféricos del país de la gestión y el derecho al desarrollo.

La reivindicación de procesos de descentralización desde los departamentos periféricos y desde las naciones originarias es el problema central para la constitución de un nuevo Estado plurinacional cuyo debate, consenso y construcción probablemente dure unos veinte años.

3 EL DEBATE SOBRE EL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE

En la actual coyuntura han reflotado los problemas coloniales y centralistas internos, que intentan ahora ser resueltos para beneficio de las oligarquías orientales. El MAS en este escenario ha cometido graves errores de exclusión a los indígenas y no tiene una propuesta constitucional seria para la solución del colonialismo interno. El actual debate y las tensiones entre constituyentes de PODEMOS y del MAS, sobre aprobar la constitución por dos tercios o con el cincuenta por ciento más uno es un simple debate formal y no toca para nada temas de fondo.

En términos simples el MAS quiere hegemonizar la Constituyente aún sin presentar sus proyectos constitucionales con un simple instrumento procedimental y formal. PODEMOS y sus aliados quieren impedir la hegemonía formal del MAS sin haber tampoco planteado su proyectos constitucionales.

A estas alturas es aconsejable discutir el mecanismo de aprobación del texto de la Constitución sobre una base de contenidos que podría ser el mismo texto de la actual Constitución, a no ser que existan consensos sobre una reforma total de ésta.

Si se procede de esa manera es posible que sobre algunos artículos de la actual Constitución, incluso hayan consensos para agilizar los debates en comisiones o en las plenarias, haciendo que se avance en la asamblea.

El actual proceso de la Constituyente tiene fallas de estrategia de fondo y que son, primero, la falta de los debates previos y la ausencia completa de consensos que se agrava por las posiciones de PODEMOS y del MAS que representan a los grupos empresariales de Santa Cruz y a los sectores cocaleros y campesinos, quienes han entrado en una dinámica de bloqueos mutuos en todos los terrenos. El segundo problema de fondo es la exclusión de los representantes naturales de los pueblos originarios y de los trabajadores del país, quienes van quitando su apoyo al gobierno de Evo Morales quien los utilizó en todo el proceso electoral para luego favorecer a sus militantes y fortalecer su partido.

Si los compañeros de MAS quieren retomar una relación más ideológica y política con los sectores del movimiento indígena y originario y con los trabajadores, tendrán que replantearse a fondo sus actuales planes políticos no sólo en el escenario de la Asamblea Constituyente, sino también en los escenarios de la nacionalización de los hidrocarburos, de la reforma agraria y en el escenario de las autonomías de los pueblos originarios.

La Paz, 1 de octubre de 2006.

---

1 Docente en las carreras de Derecho en la UMSA y la UPEA.

A propósito del 12 de octubre:

Falsedad y consecuencias del «descubrimiento»

Pedro Portugal Mollinedo

«Entraban los españoles en los poblados y no dejaban niños ni viejos ni mujeres preñadas que no desbarrigaran e hicieran pedazos...»
Fray Bartolomé de las Casas

Hasta hace poco el 12 de octubre se celebraba en Bolivia como «el día de la raza». En escuelas y colegios los niños honraban actos cívicos donde se homenajeaba al «descubridor». Estampa típicamente colonial: los hijos de los conquistados rindiendo pleitesía al iniciador de la sujeción de sus padres.

Algo ha cambiado. En Bolivia pareciera que el 12 de octubre se lo festeja sólo en la Embajada de España y en la residencia de algunos bolivianos, cuya vergüenza por su sangre mestiza es inversamente proporcional a su jactancia de tener ascendencia extracontinental. Las cosas han cambiado también a nivel internacional. La presión de los pueblos ha hecho que los Estados disminuyan sus homenajes a Cristóbal Colón. Incluso en espacios donde España aún mantiene opresión colonial, como las Islas Canarias, se elevan voces de protesta. P. Luís Barrios, un guanche, interroga: ¿Cuál cree usted que debe ser el sentir y la reacción de nuestros/as hermanos/as de las comunidades originarias cada vez que se enfrentan a la realidad que tenemos un día de fiesta nacional dedicado a un carnicero humano llamado Cristóbal Colón, que hemos construido sus estatuas por todas partes y que le hemos hecho creer al pueblo que él descubrió este Continente?

Sin embargo, el vacilante silencio respecto al 12 de octubre encubre una falta de cuestionamiento oficial sobre la naturaleza, alcances y consecuencias que esa aventura colonial inició en nuestros territorios.

La utilización de mastines de guerra como arma de terror en la «conquista» es tema poco estudiado. Fuente: http://lubrio.blogspot.com/2004/10/la-estatua-que-s-cay_22.html

La ideología de la conquista

Es interesante constatar que en su Diario Cristóbal Colón cita más la palabra *oro* que la palabra *Dios*. Se ha presentado al «descubrimiento» como una expansión del saber y de la cultura universal, como una aventura civilizatoria. En realidad fue una expedición de rapiña, un proceso donde el saqueo de riquezas, la explotación de los dones de la naturaleza del Nuevo Mundo y del trabajo de sus habitantes, tenían más importancia que la transmisión de saberes, doctrinas y conocimientos. En todo caso éstos estaban supeditados y subordinados a los primeros.

A tal punto era primordial para los españoles el saqueo y la explotación, que la calidad de los colonizadores responda a esa prioridad. En un artículo publicado hace más de cincuenta años en *América Indígena*, Juan Comas desmiente la aseveración de que los primeros colonizadores hubiesen sido gente proba. «Ya la Real Previsión de 30 de Abril de 1492 ordenaba conceder amplio indulto a los criminales que emigrasen con Colón». De igual modo la Real Célula de 22 de junio de 1497 indica que todos quienes hubiesen cometido cualquier delito, sea este homicidio y otros que merecieran pena de muerte, a excepción del delito de herejía, serían indultados si accedían a servir en los nuevos territorios conquistados. La peligrosidad de estos delincuentes es evidente cuando se sabe que el Asistente Mayor de Sevilla tenía orden de mantenerlos presos «*hasta entregallos al Almirante… o a la persona que thobiese cargo de ellos*».[1]

La ideología de la conquista fue el saqueo. Lo demás, adorno ideológico para justificar y legitimizar la expoliación. Fernando Báez nos recuerda que en el Códice Florentino, cuando se comenta la devastación de la capital azteca de Tenochtitlán a manos de Hernán Cortés, se retrata a los españoles del siglo XVI «como unos puercos hambrientos (que) ansían el oro».[2]

En esta voracidad los colonizadores destruyeron y desestructuraron civilizaciones que lograron avances materiales y culturales mayores que los alcanzados por los europeos de esa época. Destruyeron la ciudad de Tenochtitlán, en el actual México, que era cinco veces mayor que Madrid. Quemaron los documentos mayas, aniquilando así los registros científicos de conocimientos que fueron asombro de los recién llegados: el concepto matemático del cero, medidas y observaciones astronómicas, métodos y cálculos de construcción... Desolaron el orden social inka, que muchos investigadores consideran modelo de organismo social redistributivo, ordenado y tolerante.

La teología del oro en la colonización. Fuente: CPID: Para cambiar, Nº 6, World Council of Churches

La sangrienta expoliación

La colonización tomó forma de indiscriminado saqueo mediante recursos inhumanos y sangrientos. Juan Comas, en el artículo citado, relata cruentas masacres cometidas por los españoles, citando para ello fuentes de los propios cronistas, escribanos y clérigos peninsulares. Así, por ejemplo, lo consignado por el primer Virrey de Nueva España, Antonio de Mendoza:

«Que después de la captura de la colina de Mixon, muchos de los indios cogidos en la conquista fueron muertos en su presencia y por órdenes suyas.

(Continúa en la siguiente página...)

[1] Juan Comas, *La realidad del trato dado a los indígenas de América entre los siglos XV y XVI*, en América Indígena, Vol. XI, Nº 4, 1951, México.

[2] Fernando Báez, *Saqueo cultural de Latinoamérica*, artículo en La Nación, domingo 29 de enero de 2006, Buenos Aires, Argentina. http://www.lanacion.com.ar/775915 http://www.lanacion.com.ar/edicionimpresa/suplementos/cultura/nota.asp?nota_id=775915

Algunos puestos en fila y hechos pedazos con fuego de cañón; otros fueron despedazados por perros; y otros fueron entregados a negros para que los mataran, cosa que hicieron a cuchilladas o colgándolos. En otros lugares los indios fueron arrojados a los perros en su presencia.»[3]

La utilización en la conquista de perros mastines como arma represiva y de terror es poco estudiada. Tzvetan Todorov, reputado lingüista, filósofo, historiador, crítico y teórico literario búlgaro de expresión francesa, se pregunta sobre el comportamiento humano frente al otro. Dirá: «no encuentro más manera de responder que contando una historia ejemplar: la del descubrimiento y conquista de América». Todorov dedicará su célebre libro 'La Conquista de América: el problema del otro', a una mujer maya que, según *La relación de las cosas de Yucatán* de Diego de Landa, capturada por el capitán Alonso López de Ávila y resistiendo ser violada, prefirió morir aperreada en los colmillos de sus mastines de guerra… Todorov recalca: «Escribo este libro con el fin de que no caiga en el olvido este relato, ni otros miles más del mismo tenor».[4]

En ese libro Todorov detalla las atrocidades de los españoles en México, con relatos que los íconos de Huamán Poma de Ayala nos ilustraron ya para la región andina: «A unos [indios] los han quemado vivos, a otros los han con muy grande crueldad cortado manos, narices, lenguas y otros miembros, aperreado indios y destetado mujeres...». Es apta la referencia al obispo Diego de Landa, personaje nada sospechoso de amistad hacia los indios: «Y dice este Diego de Landa que él vio un gran árbol cerca del pueblo en el cual un capitán ahorcó muchas mujeres indias en sus ramas y de los pies de ellas a los niños, sus hijos...Hicieron cosas inauditas cortaron narices, brazos y piernas, y a las mujeres los pechos, y las echaban en lagunas hondas con calabazas atadas a los pies; daban estocadas a los niños porque no andaban tanto como las madres, y si los llevaban en colleras y enfermaban, o no andaban tanto como los otros, les cortaban la cabeza por no pararse a soltarlos.[5]

Las repúblicas coloniales

Las repúblicas fueron continuación de la aventura colonial. Juan Comas indica: «…sería erróneo pensar que la Independencia de los países latinoamericanos en el primer tercio del siglo XIX trajo como inmediata consecuencia un mejoramiento de la situación socioeconómica del indígena…».[6]

Empero no se trata solamente de que el indio no haya recibido ventajas o mejoras por parte de los Estados constituidos, sino que éstos continuaron la agresión colonial hasta, incluso, eliminar con mayor saña que el español al indígena. Desde 1860 hasta pleno siglo XX los estadounidenses realizaron un planificado genocidio de los aborígenes americanos, iniciada con los navajos y apaches, continuada con el exterminio de los sioux oglala en la masacre de Wounded Knee en 1890 y culminada con la represión del alzamiento (también en Wounded Knee) encabezado por Russell Means en 1973 y el encarcelamiento desde 1976 del preso político indio más antiguo, Leonard Peltier.

Antes de Hitler, las Repúblicas de Chile y Argentina desarrollaron ya la teoría del «espacio vital». Según un documento del ejército argentino desde «el inicio de la conquista y la colonización de la América española, la incorporación del indio a la civilización fue una de las principales preocupaciones de los gobernantes, tanto en la metrópoli como en las colonias. Dicha preocupación se vio reflejada en las Leyes de Indias, que prestaron especial atención al tema. No siempre fue posible lograr esto por medios pacíficos…» En este esfuerzo «civilizador» ya «el 15 de diciembre de 1820 hubo una partida de Buenos Aires con 1.600 hombres, para escarmentar a indios que habían atacado Salto». En 1879 se da uno de los mayores esfuerzos de guerra contra los indios bajo el comando superior del General Roca, entonces Ministro de Guerra y Marina, interviniendo 6.000 hombres del Ejército, incluyendo 820 «indios amigos». «El objetivo de la campaña era extender la frontera hasta la línea de los ríos Negro y Neuquén, ocupar el territorio y evitar que quedaran indiadas hostiles en la retaguardia.» Esa campaña concluyó con la «conquista» de 550.000 kilómetros cuadrados. Habrán repetidas compañas contra los indios del Sur, del Norte y del Chaco. «El 31 de diciembre de 1917 finalizó oficialmente la conquista del desierto del Norte. Sin embargo, se produjeron, posteriormente, algunas incursiones sangrientas de los salvajes, tales como el asalto en marzo de 1919 al fortín Yunká, en el que fueron muertos los integrantes de su pequeña guarnición y los pobladores establecidos en sus vecindades».[7]

Entre Chile y la Argentina se inició en el siglo XIX un conflicto por la posesión de la Patagonia, considerada por ambos «espacio vital» de expansión.En efecto, argentinos y chilenos tomaron posesión de la Patagonia, exterminando a los indios que allí vivían.

En Bolivia, para citar algunos casos, evoquemos las masacres de los gobiernos de Melgarejo en 1860, en ocasión de la ex vinculación de comunidades indígenas; de Pando, durante la «Guerra Federal» de 1899 y los levantamientos recientes, el 2000 en Achakachi y el 2003 en Altupata. Lo curioso es que el espíritu que alentó la invasión aun continúa. Recientemente Pablo Cingolani, un aventurero argentino incrustado en los actuales niveles de desición política se propone «descubrir» un grupo étnico aún no contactado, los Toromonas (ver periódico Pukara Nº 11).

Descolonización en marcha

El 12 de octubre de 1492 fue el inicio de la colonización. Su figura emblemática es Cristóbal Colón. Es significativo que el origen de este personaje esté rodeado de incertidumbre y tinieblas. No se conoce su verdadero nombre ni su lugar de nacimiento. Tuvo un final deshonroso y una muerte mezquina. Sus despojos emprendieron un peregrinaje movido y bochornoso: Primero fueron inhumados en la capilla del Duque de Medinaceli en el convento de San Francisco, Valladolid; después trasladados a Sevilla y enterrados en el monasterio de Santa María de las Cuevas, donde una inundación quizás haya afectado su autenticidad; en 1536 su nieto los reclamó y depositó en Santo Domingo; en 1795, por el Tratado de Basilea, España cedió a Francia la parte occidental de la isla de Santo Domingo, lo que motivó que a finales de ese año los restos fuesen exhumados y trasladados a La Habana; en 1898, al perder España la última de sus colonias de América, se dispuso que las supuestas reliquias del Almirante regresaran a España.[8]

Es sintomático que un personaje que era extranjero en cualquier tierra que pisara, haya sido quien originó el destino histórico de las nuevas naciones americanas. Éstas han tratado de formar su personalidad eliminando la verdadera identidad de estas tierras. Han fallado en su intento. Corresponde a los pueblos originarios retomar la tarea de dotar de alma a este continente, de encarar la construcción de sociedades justas y viables. Es imperativo descolonizar nuestros países.

¿Cuál el sentido, contenido y modalidad de esta descolonización? Curiosamente quienes más odian a Colón y a occidente suelen ser sus mismos descendientes. Pero quizás es sólo un recurso de «solidaridad con los indios» para embaucarnos metas y objetivos también colonizadores y occidentales.

El 12 de octubre de 2004 en Caracas, diversas organizaciones populares derribaron la estatua de Colón que tronaba en la plaza Venezuela, arrastrando sus escombros hasta el Teatro Teresa Carreño, donde se conmemoraba el Día de la Resistencia Indígena. Colón, para los ejecutores de ese hecho, es símbolo del imperialismo, de la degradación, de la violencia. Sin embargo, al mismo tiempo que abatían la estatua de Colón, loaban a Simón Bolívar y a otros héroes criollos.

Es cierto que los monumentos a los invasores revela el carácter colonial de los Estados de este continente. Sin embargo, la descolonización no consiste sólo en derribar estatuas, máxime cuando las estructuras coloniales y el poder opresor no han cambiado. La descolonización consiste en que el pueblo invadido recupere la capacidad de administrar la vida de sus sociedades y oriente, con su identidad, cultura y sistemas propios, el curso de los acontecimientos en los proyectos nacionales en que están inmersos.

Por ello es importante conocer nuestra propia historia, para proyectarnos en la administración de nuestra vida a través de nuestros propios representantes. De otra manera, un exceso de simbolismo significa únicamente alimentar una ficción en la que los que nos «descolonizan» son, una vez más, los descendientes de los colonizadores.

Momentos en que es derribada la estatua de Cristobal Colón en Caracas, Venezuela, el 12 de octubre de 2004.

Fuente: http://www.voltairenet.org/article122448.html

[3] Juan Comas, Op. Cit.

[4] Tzvetan Todorov, *La Conquista de América: el problema del otro*, Siglo XXI Editores, México, 2003.

[5] Tzvetan Todorov, Op. Cit.

[6] Juan Comas, Op. Cit.

[7] Historia militar argentina. Expediciones y campañas al desierto (1829-1917). Consultar en: http://www.rs.ejercito.mil.ar/Contenido/Nro651/Revista/histomili.htm

[8] El Misterio de Cristóbal Colón. En: http://www.argenpress.info/nota.asp?num=027929

La rebelión de 1781

Katari y su tiempo

Lic. Alexis Pérez[1]

La precisión en la veracidad histórica hará más certera la eficacia de la acción social y política

Cuando se evoca el pasado, es importante conocer la sociedad en cuestión. Desde la economía hasta los factores culturales, si es posible.

En 1780, el régimen colonial en Charcas, atravesaba cambios administrativos provenientes de las reformas borbónicas.

Dichas reformas buscaban recuperar sus colonias en términos de control e ingresos. Las tareas que se impusieron fueron el reordenamiento administrativo, asalariando a los empleados de la burocracia, reorganizando las aduanas para mejorar la recaudación impositiva. Monopolizando la sal, el carbón, el tabaco, aguardiente, todos ellos de consumo popular. Igualmente recuperar las deudas con carácter retroactivo de impuestos impagos. A todo esto incrementar las cargas sobre la alcabala o impuestos sobre las ventas de un 4 a 6 por ciento y en muchos casos incrementar los pechos, como se decía en aquella época, sobre el tributo indio.

Cabe añadir que de tiempo atrás (más de medio siglo) los indios venían sufriendo el repartimiento de mercaderías por parte de los corregidores.

En 1781, entra en escena Julián Apaza, Tupac Katari. Él fue comerciante al detalle, transportista y otros trabajos. Él no fue comunario, tampoco curaca, jilakata; él venía desde abajo y recorría pueblos rurales. Captó muy bien la tensión social que se vivía en el campo y supo comprometer el esfuerzo de los comunarios.

Desde el inicio los curacas no estuvieron con él, el liderazgo significaba posición social, prestigio y recursos, eran intermediarios válidos del régimen colonial y esto les permitía tener ascendiente sobre los comunarios.

La rebelión tuvo desde el inicio vallas infranqueables: Los comunarios tenían que sembrar y cosechar, no podían mantener el cerco en forma permanente.

Los líderes de la rebelión discrepaban sobre táctica y estrategia, celos de liderazgo y las tensiones propias del conflicto; también se debe añadir el personalismo de Katari que no permitía en ocasiones acuerdos conjuntos. Finalmente la fragilidad de la alianza con las fuerzas cuzqueñas, con Andrés Tupac Amaru y otros. Ellos tenían mayor organización y movilidad y trataban de imponer estrategias de lucha que no compartía Katari, interfiriéndose mutuamente. Todo esto terminó en traiciones y delaciones, como la de Lipe.

La confianza en los acuerdos con Reseguín y los represores terminó por ahogar la rebelión.

El levantamiento fue anti fiscal y no son precursores de la guerra de independencia. Katari pretendía retornar al pasado pero no explicaba cómo; tampoco logró alianzas, su proclama perentoria de atraer a criollos y sobre todo a mestizos tenía un tono amenazador, más que persuasivo.

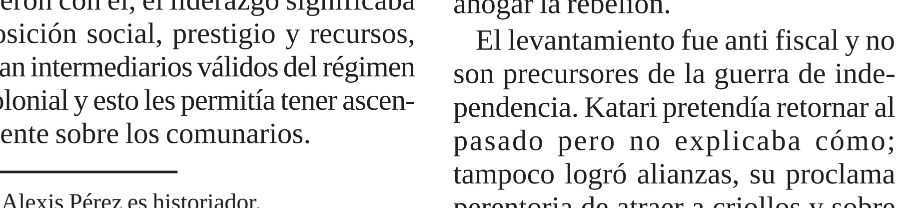
En el cerco todos tuvieron que defenderse, no es de extrañar la formación de milicias mestizas en las que se hallaba Pedro Domingo Murillo. Pero esto no significa que se le de el cargo de ajusticiador.

Las contradicciones del proceso histórico se manifestaban al interior de la rebelión, esto se puede ver en el comportamiento social de los indios y su liderazgo.

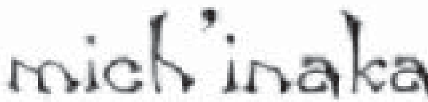
Que fue un esfuerzo extraordinario el de los indios, sin duda. Pero ubiquémoslo en su tiempo.

La documentación y los testimonios no son suficientes para aproximarnos a este suceso. Por ejemplo, sólo existe un testimonio sobre la ejecución de Katari y es la de un sacerdote. Los testigos presenciales no transmitieron oralmente de padres a hijos.

Esta rebelión adquiere relevancia cuando se conoce la sociedad colonial de 1780.

1 Alexis Pérez es historiador.

mich'inaka

Por: Pepo

Rafael Puente fue claro: Evo Morales es un pobre *t'axmara* y Nicanor Duarte, el presidente paraguayo, un *sallqa* de grueso calibre. Le engañó sobre los paraguayos acusados de asesinar a la hija del ex presidente de ese país, Raúl Cubas. Con «argumentos cínicos» presentó a nuestro presidente documentos falsos para revocar el estatuto de refugiados de esos paraguayos.

¡Por supuesto!, tamaña felonía contra nuestro primer mandatario necesitaba de un chapulín colorado como denunciante. Rafael Puente, sin ningún recato, menoscabando la autoridad de su ministra y el honor de su presidente, hizo declaraciones ante la prensa que le costó a este gobierno una vergonzosa disculpa pública internacional más.

Pero también le costó a Puente su cargo de viceministro. ¡Malagradecido, el Evo! Se lo defiende y lo expulsa a uno. Rafaelito aún no sale de su estupor. Y tiene cierta razón. La camada de ex combatientes guerrilleros de los años 70 y 80 se sienten los dueños y patrones del MAS. Esos ahora cansados ancianos, añoran las épocas de arrogancia cuando soñaban con hacer cargar con indios sus rifles y municiones en sus románticas escapadas a las pocas montañas que excursionaron. Seguramente Puente confundió al actual presidente con uno de sus antiguos *aparapitas*.

Evo Morales haría bien en desembarazarse de esos escombros. Fue su persona, su origen indígena, la calidad de su lucha previa la que movilizó el apoyo que lo hizo presidente. Recordemos el cuento de la mosca y del buey: una mosca está parada en la frente de un buey que arrastra el arado. Mira hacia adelante y ve la faena que falta; mira atrás y observa lo ya hecho. Ufana se acomoda y dice: «que bien que estamos trabajando».

Del que no puede desembarazarse es de su vice. Lo tiene que aguantar, por lo menos hasta fines de su mandato. Eso sí, tendrá que viajar poco o resignarse a encontrar a su regreso, un co-presidente en ejercicio al que cada vez le será más difícil devolver el bastón de mando a su titular. Hay quienes dicen que Alvarito ya hizo clonar la banda presidencia y el bastón de mando.

Sin embargo hay buenas noticias. En la Asamblea Constituyente se logró un acuerdo MAS-UN-MNR para viabilizar la elección por dos tercios. ¡Magnífico, seguramente PODEMOS no tardará en ingresar al club! Si todo termina en acuerdos, ¿por qué odiar al MNR, a PODEMOS, a la derecha? Hasta podemos hacer que esos acuerdos sean más consistentes en el futuro, votando por ellos.

La nueva etnofagia estatal del Ministro de Educación:

«¿...Qué está haciendo de mal, el Félix?»

Sergio Tarqui Alarcón[1]

Urge un Congreso Educativo Indigenal para salvar a las naciones originarias de la *refundición* con que amenaza el ministro Patzi

La educación colonial sirvió para desmembrar nuestro cuerpo nacional. Sería lamentable que el actual Ministro, aymara de nacimiento, continue esa tarea.

Compungido y haciéndose el inocente el Ministro de Educación empezó una reciente entrevista con la periodista Amalia Pando diciendo: «Yo, en las noches me pregunto: ¿qué está haciendo de mal el Félix...?» Su examen de conciencia no encontraba nada que justificara el ataque de los maestros urbanos y de la sociedad en general: No había hecho nada para recibir ese trato.

Esa confesión es expresiva: precisamente el no hacer nada ha originando tantos problemas. Si uno lee la prensa, escucha los jingles de la tele y de la radio, uno puede hilvanar conclusiones y dar razón a las protestas de los maestros urbanos, por más trotskistas que sean. Por cierto, cuando los del Ministerio dicen ¡estos trotskos de mier...!, simplemente demuestran que perjuran de uno de sus mentores.

Si leemos el libro del actual Ministro de Educación, *Etnofagia Estatal y Sistema Comunal, Una Propuesta Alternativa al Sistema Liberal*, uno sale irritado del doble discurso y doble moral de esta persona. Por un lado está el joven escritor, sociólogo marxista, leninista, bordiunista y cuasi indianista y al frente el Félix Patzi maduro, Ministro de Educación, que hace coro con oportunistas y busca pegas que gritan *jallallas* a Katari, Amaru, Bartolina Sisa, al mismo tiempo que pierden su historia, dignidad e identidad cultural.

Mientras arreciaban protestas contra el Congreso Educativo, en un periódico convertido en órgano oficioso del poder, el Juguete Rabioso N° 157, salía un artículo de Oscar Vega. No se sabe quién es, dónde trabaja y a qué título avaló ese congreso. Se publicó también un artículo de Edgar Ramos, quien explica que esa propuesta de autor desconocido trata de «hacer aparecer a las autoridades del área, en especial a nuestro ministro Félix Patzi, como una persona que busca la confrontación permanente». Claro, si Patzi fuese el autor de esa propuesta afrontaría personalmente las críticas y no necesitaría portavoces.

Hasta antes del Congreso Educativo, muchos sentían respeto y expectativa por ese ministro. Terminado el evento Félix Patzi acaba en la lona. En el artículo mencionado se lee: «Este congreso no nace con este gobierno que, indudablemente se responsabiliza de garantizar su realización y asumir sus mandatos resolutivos. ..» Luego este gobierno, el «ministerio» o el señor Ministro no «preparan» siquiera un mínimo «borrador de ley» para ser introducido y aprobado en el congreso.

Sostener que el redactor sea el ministro significaría aceptar que no se conoce «aún todo lo que se está removiendo y recomponiendo...» Y ¿qué es aquello que, por brutos, desconocemos que se remueve y recompone? El año 2004 se elaboró la propuesta *Por una educación indígena originaria*, firmada por diversas organizaciones; hubo también las resoluciones de ocho pre-congresos, entre los periodos del 2003 y 2005. Asímismo la elaboración, desde abril de este año, del *Mink'a de Abya yala por Bolivia*, «única propuesta de las organizaciones indígenas, originarias, campesinas y colonizadoras para la Asamblea Constituyente».

Vamos por partes, pues hay gato encerrado. Los congresos departamentales, a excepción del de La Paz, fueron cuestionados por avalar la Reforma Educativa y manipular el tema intercultural bilingüe. En La Paz los hermanos/as de la Federación de Campesinos Tupaj Katari y de la CSUTCB legítima evitaron esa manipulación. Convocar a precongresos educativos en los departamentos era el procedimiento para seguir recibiendo los fondos de la cooperación internacional. El actual ministro, en vez de hacer borrón y cuenta nueva, utiliza lo ya cocinado y, precisamente, no hace nada más. De ahí los problemas. Le sucede lo mismo que a Evo Morales en la Constituyente, quien se mete autogol por no poner las cosas en punto cero y utilizar lo hecho por los anteriores gobiernos para definir quiénes y cómo debían participar en la Constituyente.

La propuesta «Indígena Originaria», fue cuestionada por José Luís Saavedra, antes que soñara ser viceministro. La definió como «espuria», «...que no es la expresión de los pueblos y comunidades indígenas, sino el trabajo de intelectuales prohijados por las transnacionales culturalistas que han silenciado las más auténticas voces indígenas y las han suplantado por un discurso letrado indigenista emanado de las maestrías en EIB». El libro Pachakuti Educativo y el Pachakuti N° 6, denuncian al documento *Por Una Educación Indígena Originaria y Popular, hacia la descolonización Ideológica* como «una propuesta progubernamental de apoyo a la Reforma Educativa, convirtiendo la educación en un proyecto lingüístico y autonómico para atomizar el país, a fin de poder vender los recursos naturales en nuestros propios idiomas», una «ideología de ONGs asistencialistas infiltradas en el movimiento indígena para anularlo y descabezarlo.» Esto acontecía en junio de 2005.

El 2006 Patzi, el de la *Etnofagia Estatal*, es Ministro de Educación y Saavedra Viceministro de Educación Superior. Ambos, serios cuestionadores del MAS, son cooptados por ese partido. Quizás sus artículos demoledores contra la «Propuesta Indígena Originaria» no fueron perdonados, o tal vez J. L. Saavedra no supo disimular, el caso es que fue despedido con más rapidez de lo que fue nombrado. Sin duda que el próximo en seguirle será Patzi, sacrificado para justificar una simple reforma ONGista, tarde o temprano inservible. O quizás jurará fidelidad a las ONGs y al FMI, no sabemos.

Otro asunto. La ley 1565 señala que el Congreso Nacional de la Educación debe ser convocado por el CONED, pero no se ha cumplido esa norma. Se dictó el DS N° 28725 cuyo primer artículo instituye la Comisión Nacional de la Nueva Ley de la Educación Boliviana, CNNLEB, como «instancia encargada de elaborar una nueva norma para la educación boliviana, en consenso con los pueblos indígenas originarios y

1 Sergio Tarqui Alarcón es Secretario de Educación de la CSUTCB.

afro descendientes, organizaciones e instituciones sociales ligadas al ámbito educativo». El artículo 2 señala que la CNNLEB funcionará bajo tuición del Ministerio de Educación y Culturas. El artículo 3 indica que los integrantes de la CNNLEB, son representantes nacionales acreditados por instituciones, organizaciones sociales y pueblos indígenas originarios. Se citan 30 organizaciones, pero obsérvese que en toda la nación no existen sólo 30 organizaciones, son más de cien a nivel nacional.

Los municipios y prefecturas no fueron convocados; tampoco los artesanos y colegios profesionales. Lo más reprochable es que de esas 30 organizaciones, 20 son afines al MAS y 14 financiadas por las ONGs comprometidas con el MNR, pues ya trabajaron con la reforma de la Ley 1565. Se evitó a la CSUTCB legítima y se convocó a la oficialista chuta con 65 delegados (para hacer quórum tuvieron que participar tíos, ahijados...). Entre esta delegación y la de la CIDOB, coparon más del 75% de delegados en el Congreso.

Es inmoral hablar de políticas educativas descolonizadoras, cuando se aplica una colonización ideológica. Para los autores del Congreso una computadora, un teléfono celular, un automóvil, son productos de la ciencia colonial. ¿Habrá que preguntar a nuestros hermanos/as del campo y de las ciudades si están de acuerdo en no usar aviones, celulares, autos, computadoras, dinero…? Tamaña burla es el discurso «descolonizador» oficialista.

Es más interesante cuando el proyecto del Congreso dicta «una educación anti imperialista, anti globalización» y al mismo tiempo indica que nuestros niños aprenderán un idioma extranjero como el inglés. Por el modelo colonial ideológico que reina en sus cerebros, ya ni ellos mismos entienden lo que profesan. Plantean la anti globalización, ¿no quieren que los saberes y ciencias de las naciones milenarias y de nuestros científicos de las ciudades sean conocidas y asimiladas en otros continentes?, ¿qué de nuestras literaturas, filosofías, valores? Entonces, ¿por qué el Alvarito viaja a los EE.UU. a bajarse los pantalones para el ATPDA?

Son propuestas hechas por culturalistas miopes, sin coherencia ni seriedad conceptual. Este hecho es suficiente para pedir la anulación de la amañada reunión de seudo politiqueros reunidos bajo el nombre de Congreso de la Educación. Los maestros tenían razón de exigir otro Congreso, pero al final tienden a doblegarse y negociar con el gobierno. Al magisterio parece no interesarle los verdaderos cambios, sino sólo negociar sus salarios.

Es preciso investigar las organizaciones participantes en el despilfarro a nombre de Congreso Educativo, en el que no participaron la COB, a la cabeza de Pedro Montes y la CSUTCB a la cabeza de Rufo Calle. Esa fiesta congresal fue alentada y financiada por ONGs como la GTZ, órgano oficial de la cooperación alemana. Patzi olvidó que escribió: «La participación de los representantes o delegados de la sociedad civil en los organismos burocráticos de decisión no implica la decisión misma, sino se los incorpora como agentes legitimadores de las propuestas generadas por las jerarquías de dominación con lo que van adquiriendo un comportamiento jesuítico ante el Estado... (...) Bajo esta lógica, también se han creado los Consejos Educativos de Pueblos Originarios (CEPO) que representa a los pueblos originarios que viven en las regiones amazónicas multiétnicas, aymaras, quechuas y guaraníes. Es la instancia encargada de garantizar las características socio culturales al interior del Sistema Educativo Nacional (SEN) (Patzi 2006. 143). Él también indica sobre las ONGs: «Si revisamos los últimos diez años de la educación boliviana podemos concluir que tenían mucho poder, al grado de definir políticas.» (Pulso 343.14) Patzi imaginó que esos poderes, enquistados en los movimientos sociales a través del Ministerio de Educación, iban a desaparecer ante el solo poder encantatorio de las declaraciones de un incauto.

La CSUTCB, a la cabeza de Rufo Calle, reconocida por la COB y con personería jurídica, debió ser legalmente convocada para conformar dicha Comisión. No lo fue, a pesar de los enérgicos reclamos de su Comité Ejecutivo. Un juicio penal por usar el nombre de la CSUTCB y Bartolina Sisa es lo que se prepara, junto a una demanda de nulidad del mismo Congreso.

Félix Patzi decía antes sobre la propuesta neoliberal, racista y divisionista de supras, intras, inters, pluris, multis culturalismos de las ONGs operadoras de la Educación Intercultural Bilingüe: «Frente al avance del movimiento campesino e indígena y la acelerada deslegitimación del Estado, la clase dominante tuvo que idear nuevos mecanismos de legitimación e integración. Encontró una salida en la apropiación de aquella propuesta que aspiraba a una integración plena, es decir, apelando a aquellos que habían apostado por el 'acholamiento' de la cultura reclamando ser parte de la arbitrariedad cultural. Esto se tradujo en la propuesta plurimulticultural y en la intercultural bilingüe como propuesta educativa.» (Ib. 73). «Lo multicultural es violencia simbólica en el sentido que va imponiendo valores universales (democracia, economía y estilos de vida) a grupos sociales culturalmente diversos, como un nuevo mecanismo de integración en la 'cultura nacional'». (Ib. 80.) ¿Cuál es, entonces, el verdadero pensamiento de Félix Patzi?

Los CEPOS reunidos en Cochabamba el año 2002 concluían: «…asumimos la Reforma Educativa como un importante activo de toda la sociedad boliviana, de los entes gubernamentales pero sobre todo de la sociedad civil como directa beneficiaria de las bondades de la Reforma. Y como representantes de los intereses de los pueblos originarios e indígenas, elegidos por ellos desde las bases (lo cual es absoluta mentira, n.d.a.), destacamos la EIB como un instrumento liberador de nuestros pueblos… (...) La Reforma tiene como esencial contraparte el control social por medio de nuestros CEPOS. Por ello es nuestra misión el supervisar no sólo el eficiente proceso de ejecución y aplicación de la Reforma, sino el logro de sus resultados y a largo plazo, de su impacto en la calidad de la educación....» Si los CEPOS estaban encargados de este control social, a ellos habría que responsabilizarlos por ese fracaso.

Estos CEPOS, so pretexto de indigenismo, ahora campean en el Ministerio de Educación y el ministro no ha hecho nada contra esa infiltración.

La supuesta Nueva Ley, impulsada por el MAS en su campaña electoral y titulada por Noel Orozco como Ley Elizardo Pérez, cuando llega al Ministerio, le aumentan Avelino Siñani. ¿Qué relación tiene esta Ley con estos insignes educadores? Debemos decir que no tiene nada que ver con la ideología de Warisata Escuela-Ayllu y devalúa los nombres de nuestros más grandes héroes de la educación. Cuando este ministro y esta Ley más tarde que temprano caigan, habrán devaluado esos nombres y con ellos la rebelión general de los movimientos sociales.

Un dato revelador: La Nueva Ley lleva el nombre de Elizardo Pérez y Avelino Siñani, pero en la bibliografía que acompaña dicha ley ¡no figuran ninguno de sus libros! No es sólo descortesía, sino muestra de la ausencia de fundamentación ideológica acorde con nuestra mentalidad y tradición cultural.

No se convocó a la legítima CSUTCB porque somos dueños de un libro, del *Pachakuti Educativo*, donde se desenmascara la posición seudo indigenista. Fue elaborado por profesionales en pedagogía y filosofía, cuyo «pecado» fue, precisamente, haber extractado lo más esencial de la gesta de Warisata, el Modelo de Ayllu. Esta propuesta llevó años de estudio y su publicación fue a título privado, no fue regalado ni financiado por las ONGs.

¿Por qué el interés de ONGs por financiar a organizaciones indígenas y alentar una ley de educación? No en vano esa propuesta se adelanta urgente y vinculantemente a la Constituyente. La razón es eminentemente autonómica. Veamos antes los intereses económicos de quienes sirven de excusa a las ONGs. Los CEPOS han aparecido con emisoras de radio, la *Pachaqamasa* es suya y tienen otras en el oriente; publican el *Kimsa Pacha* que nadie lee; tienen una sede de varios pisos en El Alto; disponen de movilidades y dinero. Con el ocaso de la Reforma Educativa se les acaba la mamadera y están necesitados de nuevos fondos. Pero el dinero no viene solo, lo acompañan condicionamientos que se plasman en la nueva Ley Educativa.

Por ello los CEPOS no impulsan ningún juicio a los responsables de la Reforma Educativa, ni reclaman auditoría sobre su costo de 360 millones de dólares. Pero lo más revelador es la inserción del tema de las autonomías departamentales e indígenas. «Este lugar (¿el Congreso?) puede ser el más apropiado para tratar conjuntamente... (la) convocatoria y realización de la Asamblea Constituyente y referéndum sobre autonomías departamentales». «No importa si unos se dicen originarios, otros indígenas, otros campesinos, otros colonizadores; en realidad, todos tienen una misma voluntad de construir otras condiciones e instituciones sociales que profundicen y alienten a una verdadera democratización. Para ello, es decisivo reconocerlos como naciones y pueblos autónomos y, por lo tanto, con capacidad de autodeterminación y autogobierno, sus derechos colectivos y territoriales son las principales herramientas para su desempeñar y desarrollar su autonomía». (Juguete Rabioso 157, 7).

¿Qué proponen estos «teóricos» de nuestra «liberación»? Simplemente balcanizar el país para que nuestras tierras, divididas y autónomas con su propio idioma y sus características diversificadas, sean entregadas más fácilmente a la voracidad de las empresas transnacionales.¿Es necesario correr esos riesgos para que CEPOS y otros satisfagan sus expectativas materiales? El fracaso de esta ley sólo hará más daño del que ya tenemos.

Planteamos realizar el Primer Congreso Educativo Indigenal. Debemos escapar de la autonomía desmembradora, atomizadora y paralizante que el poder ofrece y apostar por la liberación nacional y la autodeterminación indígena, con las herramientas de la organización comunal, la cosmo pedagogía del esfuerzo y trabajo productivo, la solidaridad y reciprocidad en los procesos educativos científicos y técnicos; rescatando la pedagogía Amawtica, antes que estar mirando al Marx joven, al Marx adulto o al Marx senil. Definamos nuestro modelo de nación y no seamos miopes aceptando la neocolonización y la *refundición* de las naciones milenarias.

Rescatando los aires propagandísticos de derroche económico de Patzi, nosotros planteamos el siguiente grito: ¡Por la revuelta de liberación socio comunitaria amawtica, las naciones milenarias del Qullasuyu Tawantinsuyu unidas para siempre!

Autodeterminación y reconducción del proceso político en Bolivia

Jorge Viaña

La reflexión de la relación del actual gobierno con las fuerzas decisivas, fundantes y colectivas del cambio que se venía dando en la perspectiva de un cambio profundo y de reapropiación social de la riqueza y las decisiones en Bolivia, se convierte en una urgencia en esta coyuntura debido a que a nueve meses del gobierno de Evo Morales pareciera que se está dando un periodo de inflexión política.

Aparentemente un tipo de relacionamiento de los funcionarios estatales con los movimientos sociales se estaría consolidando, en una perspectiva de total neutralización de la autonomía de los movimientos sociales.

El gobierno no toma como interlocutores a los movimientos sociales, mucho menos el actual es un «gobierno de los movimientos sociales»[1] como creen o quieren hacer parecer los altos funcionarios del gobierno. A nueve meses de gestión hay síntomas muy desarrollados de que el vínculo entre gobierno y movimientos sociales tiene como dominante una dinámica estatal centrada en la gobernabilidad del actual Estado, que atrapa a los movimientos sociales y acaba subordinándolos sistemáticamente a estas prácticas y lógicas. Los movimientos sociales que no acaban subordinados son aislados y neutralizados en sus aspiraciones de vigilancia crítica y construcción autónoma.

Si la hipótesis mencionada es correcta, estaríamos viviendo el colapso del horizonte abierto en abril y septiembre del 2000, para encaminarnos a una época estatalizante y gris de un tipo de «gobernabilidad progresista de izquierda»[2] que subordina los movimientos sociales a fines estrechamente partidarios de construcción de poder estatal.

Estaríamos ante la limitación deliberada y pragmática del proceso de *revolucionarización* del orden de cosas que se vivió en los últimos años, al llamado «Evismo[3]» análogo al «Chavismo» que se propone una «autonomía estatal», precisamente fracturada por la irrupción desde debajo de los movimientos sociales.

El Estado quiere construirse -con sus nuevos inquilinos- como autónomo bajo una nueva «gobernabilidad progresista de izquierda» sin modificarse o con simulaciones burdas de transformación. Ésta es la primacía absoluta del objeto sobre el sujeto, éstas son las relaciones del capital. Con ese argumento todopoderoso (camuflado de imperiosa necesidad práctica) subordinar o aislar a todos los movimientos plurales que dieron vida a este gobierno, poniéndose en riesgo a sí mismo como gobierno y destruyendo por completo el horizonte autodeterminativo en el que nos movíamos.

En síntesis, es la vieja y desafortunada idea del infantilismo de izquierda de resignarnos todos a construir y proyectar «...un gran líder detrás del cual todos tienen que montarse, conformando un aparato segmentado y vertical de control y orden de la sociedad»[4].

Estaríamos viviendo el desbande de los movimientos sociales subordinados o aislados por la acción de los funcionarios del actual gobierno. Esto explica en lo fundamental que este gobierno estaría, a nueve meses de gestión, en el momento de «estancarse en su acto inaugural».[5]

Este «estancarse» se ve en dos temas fundamentales que el gobierno tiene como mandato de las colectividades. El proceso de nacionalización de hidrocarburos, al inicio avanzado e interesante aunque insuficiente, hoy se estanca y parece retroceder. La Constituyente por la visión y accionar del gobierno se convierte en una replica del parlamento, de confrontaciones puramente partidarias y practicas burocráticas y desatinadas en relación con la Asamblea en general y con los constituyentes del MAS en particular, a los que se pretende subordinar y dar ordenes cuando los funcionarios estatales son los que deberían escuchar, informarse y recibir humildemente las órdenes y el mandato imperativo de los organismos colectivos de organizaciones y movimientos sociales presentes en la Constituyente y acatar, como meros funcionarios estatales secundarios y subordinados, las decisiones colectivas. Pero esto es mucho pedir a los actuales funcionarios del gobierno.

Sostengo que si este proceso continua será la nueva elite «de izquierda» acomodada en el andamiaje estatal la principal responsable del desbande y desarticulación de los movimientos sociales a los que dice representar y la responsable del estancamiento y colapso del proceso de *revolucionarización* del orden iniciado hace casi siete años, para limitarnos a la construcción del llamado «Evismo».

Sólo retomando la autonomía y la autodeterminación de los movimientos sociales e invirtiendo la actual relación entre funcionarios estatales y movimientos y organizaciones sociales, para profundizar las perspectivas de reapropiación social de los recursos y per[6]mitiendo que la Constituyente sea un mecanismo de transformación radical del mapa institucional del país y del Estado, se podrá retomar el camino de democratización y emancipación abierta en abril del 2000 en la *guerra del agua*.

En una palabra, los mecanismos colectivos de deliberación y acción de los movimientos y organizaciones sociales deben sacudirse y reconducir este proceso, empezando por invertir la relación como mandantes a sus mandados, que deberían ser los funcionarios de este gobierno.

[1] Conferencia del Vicepresidente de la República de Bolivia Álvaro García en la Sede del Instituto de Río Branco Brasil - 24/ Agosto/ 2006, http://www.vicepres.gov.bo/

[2] A esto Raquel Gutiérrez llama «Tercerismo», una tercera vía entre la profundización de las tendencias al autogobierno y la autodeterminación (en verdad para neutralizarlas y subsumirlas) y la gobernabilidad exteriormente gestionada por un aparato estatal liberal, Ver: Entrevista de Verónica Gago a Raquel Gutiérrez Aguilar, «Bolivia: La seducción del Chavismo», Mimeografiado, septiembre del 2006.

[3] Ver Álvaro García; «'El Evismo', lo nacional popular en acción». En: *El Juguete Rabioso* Nº 150. La Paz, 2 abril del 2006.

[4] Entrevista de Verónica Gago a Raquel Gutiérrez Aguilar, «Bolivia: La seducción del Chavismo» (Mimeografiado, septiembre 2006).

[5] «Encrucijadas de la Asamblea Constituyente» Raúl Prada, mimeografiado septiembre 2006.

[6] Ver declaraciones del Constituyente del MAS –Comuna Raúl Prada a la prensa el 19 de septiembre del 2006 donde denuncia al grupo más cercano del Presidente Morales un «entorno palaciego» que dificulta y pone obstáculos sistemáticos a las medidas mas avanzadas y de transformación profunda (Nacionalización de los Hidrocarburos, Asamblea Constituyente, Revolución Agraria, Revolución Educativa).

Conozcamos nuestra patria profunda:

Desaguadero: ciudad binacional
Chakamarka: pä jach'a markanaka

Joel Quispe Chura

Desaguadero, fundado el 9 de noviembre de 1961, se encuentra en la cuarta sección de la provincia Ingavi a 4.000 m.s.n.m. cuenta con una población de 5.250 habitantes. Es una de las poblaciones más comerciales del altiplano paceño. La mágica unión del altiplano de Perú y Bolivia, montañas rocosas y el lago Titicaca, evocan culturas milenarias mezcladas en un entorno natural y privilegiado.

Uno de los principales atractivos de las poblaciones de Desaguadero de Perú y Bolivia es el lago Titicaca, que sirve de límite natural fronterizo entre ambos países, comunicados por el puente binacional que es el paso por el que los pobladores de ambas regiones realizan la comercialización e intercambio de productos, ésto en la feria binacional que se lleva a cabo los días martes y viernes.

En la feria se ofrecen productos de agricultura y ganadería propios del altiplano, también se encuentra vestimenta originaria y de uso común, siendo estas últimas los productos más apetecibles por propios y extraños.

El altiplano en este lugar muestra un hermoso paisaje dorado, señalado por imponentes montañas que rozan el cielo, acariciadas por el lago milenario del que surge el rió Desaguadero, íntegramente localizado en tierra boliviana y que sirve de unión entre los lagos Titicaca y Poopó, recorriendo una distancia de 325 Km. A las proximidades de su salida del Titicaca se encuentra la población de Guaqui y próxima a la entrada del lago Poopó la población de Oruro, capital del departamento del mismo nombre. El río Desaguadero representa un fabuloso ejemplo de cuenca fluvial sin salida al mar.

CHAKAMARKA PÄ JACH'A MARKANAKA

Chakamarka markax yuriwayataynawa llatunk ur saraqkipan lapaq phaxsina waranq llatunk patak suxta tunk mayan marana jikhatt'asiw pusir t'aqjawin Inkaw suyu markana ukhamarus phisqha waranq pä patak phisqha tunk markachirinakanirakiwa aka markanx kunayman aljañ alañanakaw jikhatasiraki.

Titikak qutaw Piru markar Wuliwya markampirux jaljaraki pä marka jiqhthaptayir chaka taypiw aksa markachirinakax aljañanakxa maysar maysar apanakapjaraki aka qhatust sapa martis uru ukhamarus wirnis urunakarakiw apasiraki.

Aka khathunx jiqhatsnawa taqi kast achunaka uywanakas utjarakiwa markachirinakasan isinakaps jiqhatt'araktanwa aliq isinakax walt'atapuniwa, isi alañ aljañax wali thaqhatapuniwa.

Aka tuqinsti uñxtanwa suma paru pampanaka qarqa qullunakas alaxpachar jaq'achasirjama titikak qutatsti risakuarir jawiraw jalsuraki Wuliwya marka tuqinak aka jawirax jiqhatt'asiraki titikak qutamp puupu qutamp mayacht'irirakiwa, guaqui markaw titikak quta mistsuñanx jiqhatt'asiraki urur markarakiw puupu quta puriñanx jiqhatt'asiraki riskuarir jawirax uñichayistuwa kunjams aka umax mä tuqinak jithinaq jan Lamar qutar mistsusa ukja, ancha muspkañawa.

En el desvío a Desaguadero existe una señalización que presenta un poema anónimo en tres idiomas: español, aymara e inglés:

TITIKAK QUTA

Titikak jach'a quta,
Tiwanakunpin inkanakanpin nayra
Taypi uraqipa,
Willkan wawanakapan utjaña ujapa,
Kawkhanti aymaranakax kunayman
Aski lurawinak uñstawayapxi.

K'uchunakapanxa,
Yampunakan sarnaqatanakapaw
Qullch'unki,
Quta jamach'inakas walirak
Uxupxaraki
Pata pampa thayampi surunp'i
Arunakas khuskakiw ist'asiraki
Inti wila lupimpi jkach'a khunu
Qullunakampiw
Muspkaña thakhi jist'araraki

Ch'uqinakana jachuxa laq'apawa,
Kawkhanti kunayman siwsawinakas
Uljki,
Jaqinakapas qurpachasiri
Jayp'u winakapas wila sañu
Uyñaqani.

LAGO TITICACA

Lago Titicaca
Cuna y herencia viva de la
Civilización tiwanakota e incaica
Paraje sagrado del sol, donde los
aymaras crean y recrean
Los artes ancestrales.

En sus rincones,
El ronrunco de las barcas,
Trinos y gorjeos de la avifauna,
Riman las voces y brisas de la
Altiplanicie;
Y son los horizontes y montañas
Seductoras
Las que abren paso a la
Contemplación.

Es la tierra de las patatas fértiles,
Donde los mitos y leyendas están
Por doquier,
De gentes hospitalarias y
Atardeceres mágicos.

LAKE TITIKAKA

Lake titikaka,
Cradle and living heritage of the
Tiwanakota and inca civilization,
Sacred place of the children of the
Sun,
Where the aymaras create and
recreate ancestral arts.

All around
Boats gently murmur
Birds chatter and sing
The voices and breezes of the
Altiplano make sweet music
And the horizons and the mountains
Call us to peaceful contemplation.

This is the land of fertile potatoes
A land of myth and legend
Of hospitality and magical sunsets.

Aporte de la escuela ayllu:

La noción de «núcleo» en la experiencia de Warisata

Ramiro Gutiérrez Condori[1]

El núcleo idea fundamental de la propuesta de Warisata

En 1931 Elizardo Pérez y Avelino Siñani fundan el Núcleo de Warisata con un discurso que pone en práctica un modelo educativo basado en principios andinos. Esta «escuela ayllu» hace referencia al modelo integral donde los agentes educadores no son sólo docentes, sino también padres de familia, autoridades y comunidad en general y cuyos ambientes de aprendizaje son las aulas y también otros espacios como el campo, los lugares sagrados, las chacras y los lugares públicos. La integración de la escuela con la comunidad era sin duda una de las preocupaciones centrales del movimiento educativo y cultural de Warisata.

Los principios sobre los que se construyó el modelo de *escuela ayllu* planteaban una educación integral que se extiende a la comunidad, la que genera instancias de control social y plantea una educación basada en valores y principios culturales propios. Salazar, uno de los impulsores de este proyecto, escribirá:

> En términos pedagógicos, ésta era la educación integral porque abarca toda las formas inherentes a un organismo educativo y porque, saliendo de su recinto, se extendía a la comunidad en su conjunto combinando en múltiples formas su triple dimensión de aula, tierra y taller, lo que en otros términos significa la formación de un hombre culto, apegado a la tierra y capaz de utilizar los recursos del ambiente.

La implementación del modelo requería cambios en los ámbitos de organización y diseño curricular, que se concretaron en la reducción de la carga horaria curricular, la supresión de vacaciones y exámenes y otros, generándose una dinámica particular. Salazar dirá que «fue una empresa de actividad permanente, siendo la vida misma de la comunidad no reducida al aula, no tenía sentido interrumpirla ni un solo día».

Ante la emergencia de la escuela ayllu de Warisata, Heriberto Morales intelectual mestizo y maestro formado en la Escuela Normal de Sucre, señalaba que el modelo de Warisata presentaba el defecto de desviar el ideal de la educación indigenal, que debía ser «la incorporación de esta raza al concierto nacional». Morales al igual que muchos de sus colegas y políticos de entonces, pensaba que los indígenas debían ser asimilados a la nación como elemento mejorado y productivo. Señalaba que lo que pretendía Warisata era «educar al indio para el indio, como si hubiera de educarse al mestizo para el mestizo y al blanco para el blanco», fomentándose el antagonismo racial. Según este autor, el modelo educativo a partir del *empoderamiento* de los indígenas y la revalorización cultural, llevaba hacia el etnocentrismo y la intolerancia, por lo que no era posible concebir una educación aparte para indígenas.

Raúl Pérez, hermano de Elizardo, junto al amawt'a qichwa Gabriel Pérez. Fue Raúl Pérez el primero en dar forma al «núcleo escolar» en 1934 en Caiza D., Potosí.
Foto: Gesta y fotografía: historia de Warisata en imágenes.

Para Morales la educación debía tener aspiraciones nacionales y su objetivo debería ser solucionar el tema de la diversidad, a partir de la construcción de un discurso homogeneizador trasferido a los niños y niñas por el sistema educativo nacional. Él escribirá:

> ...tenemos una raza que representa el 50% de la población total, en un atraso e inferioridad bajo todo concepto lamentable. Es la raza autóctona. Los gobiernos se preocupan de buscar el remedio a fin de levantarlas de esta su postración secular y cuyo origen se remonta al nefasto período del coloniaje. Esta misión ha sido encomendada a la educación. Entonces la educación tiene que buscar, sus medios, sus recursos, para responder a tamaña responsabilidad. Por consiguiente debe enfocar la cuestión trazándose su meta, su finalidad, su ideal.

Al respecto E. Pérez señalaba que la «misión de la escuela indigenal es darle nueva vitalidad, modernizarla sin abandonar su tradición, civilizarlo sin destruir su vieja cultura ni sus instituciones», la visión de la educación como una instancia de cambio para los pueblos indígenas, planteaba los temas del desarrollo curricular, la autogestión y la interculturalidad.

Con la experiencia de la escuela ayllu las comunidades indígenas toman de hecho la administración de las escuelas públicas, desarrollando una política de trasformación a partir de la participación y dinamización de actividades productivas asociadas al proceso de enseñanza y aprendizaje. Para ello se crean los consejos educativos, conformados de diferente manera en los núcleos. En el caso de Warisata, se «propugna ligar la educación a los valores comunitarios autóctonos del ayllu conformándose el Consejo de Amautas como la más alta instancia de gestión del Núcleo».

Nace así la idea de Núcleo, que se refiere a una escuela central «alrededor de la cual se dispersan multitudes de escuelas filiales». Salazar enfatiza la idea de que el núcleo «da a todo el organismo educativo una gran coherencia y un gran sentido de trabajo, que permite el control eficiente y constante, muy superior al de la mera supervisión»

> ...ha de ser la escuela indigenal, no el establecimiento unitario cerrado en cuatro paredes, sino la unidad económica y social de la zona, su núcleo, que no es un mero término administrativo, sino que expresa una función matriz, y así como la marca devino en imperio, así el núcleo Escolar devendrá en nación, en carácter, en patria, aspiración suprema de toda escuela que se levante en el país.

El concepto de núcleo es planteado como una institución que ordena, regula y genera cierto comportamiento individual, institucional e identitario. Las escuelas que pertenecen al núcleo deben tener total lealtad y compromiso, reconociéndose en la relación de la escuela madre con las seccionales cierta autoridad, jerarquía y valores de respeto. La metáfora de la *madre* y los

1 Ramiro Gutiérrez Condori es pedagogo e investigador social.

hijos hace referencia a los lazos de solidaridad y faccionalismo que existe entre las diferentes comunidades.

La idea de «sentido de trabajo» le da identidad al núcleo, ya que tiene que ver con la utilidad y los beneficios educativos y sociales, pues la idea de trabajo estaba asociada con la de producción, trabajo cooperativo y libertad. Elizardo Pérez explicará:

> ...séame permitido establecer que nosotros concebimos la escuela de Indios no para mantener el pongueaje, sino para formar hombres conscientes de su dignidad y de sus derechos y deberes cívicos. La escuela de Indios no persigue ¯ no debe perseguir¯ como finalidad conservar al Indio tradicional dentro de su vestimenta pintoresca, porque su finalidad no es cuidar piezas humanas para el interés de los turistas, sino seres libres para la grandeza de la Patria. Disentíamos en ésto del sabio profesor Lipschütz, quien sostuvo que a nuestro Indio debíamos conservarlo dentro de rígidas exterioridades tradicionales, sin permitir que saliera de ellas. Pensaba honradamente el erudito catedrático, empero razonaba con elementos de juicio europeos. Hemos presenciado en ciudades bolivianas escenas en que el propio aborigen, vestido de polizonte, vejaba al Indio que llevaba poncho y chullo. Si el traje tradicional del Indio sanciona una situación de inferioridad social, dejemos que por sí mismo resuelva, como lo está haciendo, este aspecto de su evolución. La necesidad de salvar al Indio dentro de la libertad no ha de estar subordinada al mantenimiento de atractivos pintorescos.

El modelo nuclear se basaba en los principios organizativos y filosóficos del *ayllu* y *markas*, conceptos que hacen referencia a un territorio o espacio geográfico ocupado por un grupo humano que comparte valores y patrones cuturales, produce de manera colectiva, tiene relaciones de filiación y se auto identifica a sí mismo como una unidad socio cultural.

> La escuela del Indio no admite discriminaciones raciales. No es posible mantener predominios de sangre si el nuestro es continente de la raza cósmica, donde convergen las esperanzas de la nueva humanidad. Perseguimos en cambio, conservar a través de la escuela la herencia social e histórica de nuestras culturas y civilizaciones aborígenes, impidiendo se extingan por falta de visión las virtudes y las excelencias de la raza cuyo ímpetu creador culminó en vastísimos imperios, sabia y justificadamente organizados...

Con la escuela de Warisata E. Pérez planteaba una escuela tolerante a las diferencias culturales, pues éstas debían ser insumos educativos. Señalaba que la escuela no debía promover ideas discriminatorias, sino asumir principios de equidad que permitan la coexistencia de diferentes culturas. El núcleo era concebido como una red de unidades educativas (una *madre* y sus *hijos*) que debía garantizar una formación productiva y la participación comunal en los procesos educativos formales, que en la lógica andina funcionaría bajo normas de instituciones andinas, como el *ayni* y la *minka*.

Además de promover una escuela productiva, Warisata planteaba principios de liberación y de defensa social que fueron asumidos y aprovechados por los comunarios para erradicar en el occidente boliviano el pongueaje y sociedad feudal que estaban vigentes.

Los hechos que se gestaron en las escuelas indigenales fueron vistos como síntomas de rebelión y de rechazo al sistema imperante, lo que llevó a latifundistas y políticos (quienes detentaban el poder por tradición familiar y que veían amenazados sus intereses) a desarrollar campañas para acabar con el movimiento de Warisata. Persecuciones y calumnias se desarrollaron en torno a unos actores que habían soñado con tener una educación liberadora e intercultural propia.

Los núcleos fundados entre 1931 y 1936 (fecha en que E. Pérez renuncia a la dirección de Warisata) bajo esta orientación fueron: Warisata en la provincia Omasuyos, departamento La Paz; Moré en Itenez, Beni; Chapare en Chapare, Cochabamba; Casarabe en Moxos, Beni; Caiza D en J.M. Linares, Potosí; Padcoyo en Nor Cinti, Chuquisaca; Cañadas en Cochabamba; Parapeto en Cordillera, Santa Cruz; Huacharecure en San Ignacio de Moxos, Beni; Tarucachi en Carangas, Oruro; Mojocoya en Zudañes, Chuquisaca; San Lucas en Nor Cinti, Chuquisaca; Llica en Daniel Campos, Potosí; Talina en Potosí y Casnamoro en San Lorenzo, Tarija.

Aunque no se tiene certeza sobre el número de unidades educativas que tenía cada núcleo, ni se cuenta con información sobre el tipo de relacionamiento que se daba entre las escuelas. Hay descripciones de que los núcleos eran un conjunto de escuelas que pertenecían a una unidad socio cultural o *ayllu*. En síntesis, la conceptualización básica de núcleo planteaba que debía ser entendido como una función matriz que genera cambio, igualdad y respeto en una determinada región o territorio de una unidad socio cultural.

El carácter comunitario de la escuela ayllu

Una de las características de la *escuela ayllu* de Warisata era su carácter comunitario. Estaba basado en principios y fundamentos del *ayllu* o *marka* como instituciones que generan identidad y orden social, planteándose una participación comunal y no individual. Pérez escribió:

> Los programas respondían a esa extensa unidad, involucrando la vida social de toda la región, de tal forma que el Núcleo, si bien en primer lugar consideraba lo concerniente a la parte educativa-pedagógica, siguiendo su inicial concepción de escuela indigenal, trasmontó ese concepto para surgir con un vasto programa social.

Esta participación podía o no ser representativa. Al respecto Pérez señala: «cada unidad agraria y social tenía su representación en el concejo local del ayllu, donde se deliberaba sobre los asuntos de su jurisdicción, y cada ayllu tenía su representante en el consejo administrativo, o sea en la *ulaka*, presidida por el *mallku*»:

> La *marca*, según hemos dicho, pasó a denominarse comunidad en la colonia, nombre con el que hoy se conocen sus ya debilitadas formas. El Cabildo colonial no era sino la *ulaka*, esto es, el consejo representativo de los *ayllus o jathas*, éstos a su vez constituidos por diez estancias. Para comprender la excelencia del sistema, conviene explicar un poco más el mecanismo de la institución. Ya hemos visto que el *tupu* es la unidad económica agraria de la familia y que la reunión de *tupus* hacía la *sayaña*, esto es, la familia consanguínea; el conjunto de familias y *sayañas* componía el *ayllu*, y la reunión de *ayllus* integraba la *marca*, lo que los españoles llamaron comunidad. Muchas de estas marcas fueron entregadas al encomendero. Por lo tanto, gran parte de las fincas o latifundios que pertenecen a individuos particulares (hasta 1953) no son sino comunidades o marcas absorbidas por el sistema actual. Pero su función interna es absolutamente *inkaica*, ancestral, por sus autoridades, sus formas de convivencia social, aprovechamiento de la tierra, servicios, etc.

En la estructura de los *ayllus* y *markas* aparece el liderazgo de las autoridades tradicionales, de *mallkus* y *kurakas*, que aun existen en el altiplano y los valles interandinos bolivianos.

> A la cabeza de cada categoría está la *taika* (madre) y el *auki* (padre). La ejecución de toda obra es iniciada por aquella y continuada por las demás comunidades de acuerdo a su rol jerárquico. Los indios continúan dando el nombre de marca a la aldea colonial (*llajta*, en quichua). En ella cada ayllu tiene su barrio, manteniendo todas las formas de su organización de trabajo.

Usando como base este modelo, cada escuela debería tener su representante en el Concejo del Ayllu, denominado en Warisata *Parlamento Amauta*, instancia creada exclusivamente para administrar el núcleo escolar según los principios organizativos del ayllu andino. Pérez precisará:

> El 'Parlamento Amauta' creado en la escuela de Warisata no era sino la *ulaka*, con similares funciones, siendo el Núcleo Escolar una reviviscencia de la marca. El éxito de la escuela indigenal boliviana reside, precisamente, en no haberse apartado de las ancestrales formas de organización social y de trabajo características del indio.

Respecto a la *marka* H. Cunow señala que hace referencia a los habitantes de una región y a unos principios de organización social, «la marca comprendía a menudo, una sola colonia, habiendo casos en los que se registraban tres, cuatro, cinco, y a veces, un mayor numero de aldeas». En los diccionarios de la colonia temprana se señala que *marka* es un pueblo, región o provincia.

Según Pérez la *marka* «era el conjunto de diez ayllus, base del sistema decimal introducido por los inkas, y que se hallaba a cargo de la autoridad de los *mallcus* o *curakas*. Estos tenían tuición sobre los *camayus* o jefes de grupos de diez, cien o mil familias, según hemos visto anteriormente. Los *camayus* dependían de los *mallcus*, estos de los *capac* o virreyes y estos del inka».

La idea de partes y totalidad es fundamental en el concepto de núcleo, ya que al igual que en las comunidades andinas los principios de complementariedad hacen que existan oposiciones binarias que se reflejan en la organización y en la interacción de las comunidades indígenas de los andes bolivianos. Aparece el concepto de *Taika*[1] que según Salazar Mostajo «es el nombre con el que el indio designa a su escuela».

Al referirse a la creación de nuevos poblados dentro de un *ayllu* o *marka*, Cunow señalaba que cuando se desprendían del núcleo principal otros más pequeños, «éstos no formaban *marcas* nuevas, independientes, sino que quedaban agregadas al resto del ayllu, formando con las demás aldeas o poblaciones un solo todo».

Si la *marka* funciona bajo ciertos principios y mecanismos de complementariedad, se debe comprender que el núcleo no solo rescata el carácter organizativo sino también principios y fundamentos como la solidaridad, la reciprocidad y complementariedad propios de la cultura andina; la división entre los de la mitad de arriba y abajo, característica de los *ayllus* y *markas*, introduce principios de inclusión, encuentro, pertenencia y solidaridad, ya que la mitad de arriba no puede existir sin la mitad de abajo. En el nuevo modelo educativo principios como *arka*, *ira*, *lloque*, *paña*, *suni*, *likina*, *chacha-warmi* o *mallku* y *mama thalla* deben ser trabajados por los alumnos como parte de la filosofía andina.

Según el documento *Declaración de Principios*[2] de esta experiencia educativa, los fundamentos pedagógicos de la escuela ayllu debían estar basados en «la experiencia social de la vida indígena, y sus leyes deben ser fruto de esa experiencia» además se planteaba que la escuela debía formar hombres «prácticos capaces de bastarse a sí mismos, sobre manera, dentro y para el radio económico en que deben desarrollar su existencia».

---

1 Taika significa madre, madrina, mujer anciana o matriz (De Lucca 1983: 402)

2 Publicado en 1937.

El racismo de la bolivianidad (I parte)

Pablo Velásquez Mamani

Hoy a nombre de la paz y la concertación los bolivianos quieren remozar males sociales cotidianos (ficción histórica); ellos tienen el derecho a vivir en paz; mas no a oprimir en paz.

Como esta consecuencia es agria la causa lo es más: el racismo, el meollo.

Al preguntarnos si somos bolivianos la pregunta lleva a otra: ¿Qué es Bolivia? En la respuesta se configuran una serie de hechos históricos que muestran una Bolivia con todas sus características esenciales de equivalencia a racismo en un Estado coercitivo y etnófago.

Basta con algunos hechos históricos para comprender el pensamiento «boliviano».Desde la misma «independencia» en la supuesta «liberación», para luego con Andrés de Santa Cruz restituir la esclavitud al indio.Después la expoliación de tierras de M. Melgarejo, la ley de exvinculación de T. Frias.O talvez con los pensadores ilustres como Gabriel R. Moreno (camba) y Alcides Arguedas(colla), quienes querían la eliminación del indio para el mejoramiento de la «raza», o su contemporáneo Franz Tamayo, el crisol del racismo con su benevolencia auto-otorgada. Quizá sí recordamos la guerra federal (1899) de desunión por el poder (Severo Fernandez Alonso vs. José Manuel Pando) en unión contra el indio Zarate Willka, ¿extraña coincidencia histórica? Otra contienda bélica que refleja la misma situación, es la Guerra del Chaco donde se mandaba a la muerte al indígena y se expoliaba sus tierras, de allí el enunciado: para el indio la muerte y para el blancoide la tierra. Posteriormente la contradicción étnica de la Revolución «Nacional» (1952) que evidencia el nuevo método de dominación: la asimilación del indígena como campesino; división de la comunidad.

La violencia racial se expresa con toda su contundencia en gobiernos militares (1969-1982) y más en la brutalidad del pensamiento banzeril (1971-1978) cuando importa extranjeros europeos a Santa Cruz, (incluso nazis como Klaus Barbie) y además recompensa a aquellos que traen europeos al país ¿Turismo? .¿Otra coincidencia?

Las consecuencias son visibles en la eliminación llana de un 50% de etnias en el oriente (pacahuaras) y el lavaje cerebral de identidad cultural en occidente (queswas y qullas).

Hasta 1993, en la Constitución Política del Estado no se reconocía a los indígenas; pero con este logro la subordinación toma un nuevo remozamiento con un pongueaje político (Sánchez de Lozada sobre V. H. Cardenas) .

Ahora con las influencias de la historia de despojo y miseria, los «bolivianos» retoman a G. R. Moreno, con su nación camba, la nacion blanca, blancoide,

blancolatra (F. Reinaga). Constatable en los resultados del referéndum por las «autonomías» donde la élite blanco-feudal-burguesa, le dio un sí rotundo, en todos los departamentos, incluso en La Paz, lugar supuestamente reacio por la contradicción de camba y colla.Y otra vez presente la cantaleta de «Bolivia para los bolivianos». ¿Otra coincidencia? .

Valga la aclaración, aquí Bolivia es tomada igual a no indígena (pero basta mirarse al espejo para determinar si uno es indígena o no). Bolivia es igual a racismo blanco, a bolivianidad, («mestizo», blancolatra, blancoide)

Una pregunta emana con prontitud: ¿quién debe incluir a quién en esa lógica de inclusión?; si la «bolivianidad» reducida, a la indianidad de vasta cantidad o viceversa .

Entonces, la lacra racista continúa pero es mejor si el deleite de los escritos y dichos expresa su contenido: Gabriel Moreno citado por Reinaga '… la estupidez y amilanamiento del indio incásico y el cholo se amoldan a punto de perpetuar en la sociedad el despotismo. El cerebro indígena y el cerebro mestizo son incapaces de concebir la libertad republicana…Término medio, esos cerebros pesan entre cinco y diez onzas que el cerebro blanco de pura raza'

Alcides Arguedas: «… en medio de esta muchedumbre lo que salta de a primera vista es la cara irritante de los indios…ésta marea y asusta. Es una formidable invasión de bestias…cuando aumenta la corriente del río (Choqueyapu) es costumbre que la Municipalidad haga servir a los canes bocaditos de pan con estricnina dentro, para que de este modo fácil, cómodo, barato, higiénico y edificante, librarse de la plaga… Propongo que con lo indios se use igual procedimiento...»

Interesantes escritos de los pensadores bolivianos, pero en la actualidad, ¿no será que se repiten estas ideas? Descubrirlo es un imperativo. Acaso no se parecen las afirmaciones de una «Miss» cuando decía que se pensaba que en Bolivia sólo habian bajitos morenos y más… y que ella venía del otro estrato, uno donde hablan inglés y son blancos…, no es de la misma forma las características de estos monigotes de televisión; un tal C. Valverde y un Barbery bien apoyados por individuos que salieron en protesta y vociferaciones de apoyo a C. Mesa, con proposiciones parecidas a la del señor Arguedas. Mejor aun las palabras del racismo institucionalizado, las FF.AA., cuando afirmaba que los indígenas tienen deficiencias intelectuales para el ingreso a la academia militar, o mucho mejor las afirmaciones del sector político reaccionario (PODEMOS) en la Asamblea Constituyente al negar con ahínco a una indígena como presidenta. Todos estos procesos sociales de conformación histórica se ha venido desarrollando desde su forma mas expresa hasta su forma mimetizada en la actualidad.Un racismo que muestra la contradicción a resolver entre indio dueño de este territorio y el descendiente del usurpador.

Toda contribución, crítica y aporte escribir al correo electrónico: CIU_ARU@hotmail.com
Responsables:
Pablo Velásquez M.
Juan Carlos Torrez G.

JUAN CARLOS TORREZ GONZALES

BOLIVIA RUMBO A UN ESTADO DESCOLONIZADO Y DESCOLONIZADOR

K'aras, criollos, mestizos y cholos, todos alienados, enemigos del proyecto de liberación y descolonización

El objetivo del indio en el cosmos es su liberación. Talvez, por eso hoy se hable del proyecto descolonizador. Quizás sea el remedio para curar a nuestro pueblo de los males causados por los españoles. Es menester precisar que en la colonización los europeos impusieron sus normas y valores a los indios de Los Andes y éstos, a su vez, ya colonizados dieron lugar al colonialismo interno. De ahí la idea de Fausto Reynaga: el indio es el peor enemigo del indio, ya no sólo el blanco lo oprimía, sino también su propio hermano.

Centenares de años pasaron y este paradójico incidente no pudo ser corregido, por lo menos no por el indio. Mas bien se fue agudizando, al punto de creer que hoy en día se tiene un gobierno indígena cuando la mayor parte de las instituciones gubernamentales son copadas por la clase mas «conveneneiera» de la historia: k'aras, criollos y hasta los propios cholos, pilares y actores del coloniaje interno. Ante esto la pregunta es clara: ¿será posible que vayamos rumbo a un Estado descolonizado y descolonizador? Los argumentos los desarrollamos a continuación.

El choque de dos culturas diferentes en un mismo tiempo y espacio y la posterior hegemonía de una sobre la otra, será el inicio de un devastador proceso histórico en el que se dilucida una víctima: el indio, individuo al que se lo calificará de torpe, ignorante, infeliz, etc. Humillado en principio por el blanco, quien no lo creía digno de ser persona, pues para él no tenia alma, era una bestia a la que sólo se domaría con la cruz y la espada. Así, los futuros seguidores de este criminal proceso serían los mestizos y cholos, autores de indecibles aberraciones contra los indios. Esta clase nunca concibió sus raíces en los españoles, tampoco en los qullasuyanos. Esa no pertenencia a ninguna cultura los induce a ser y sentirse sin identidad y por ende asumir normas y costumbres propias de los criollos, sometiendo a los que si tienen cultura, idioma y territorio propio. Ya desde el Estado éstos por medio de sus instituciones y aparatos de dominación ideológica, logran dominar la mente de los indios, transformándolos en individuos que se niegan a sí mismos. Y éstos, a su vez, empiezan a transformar a sus demás hermanos, instaurando un círculo vicioso, motor del colonialismo interno. En definitiva, el indio se convierte en colonizador del propio indio.

El actual gobierno olvida que se tienen enemigos históricos, verdaderas trabas para el proyecto indígena, que ocupan incluso las estructuras de poder. Se dice tener un gobierno indígena, cuando sólo uno o dos son originarios. Se dice estar en el poder, pero no aplican una línea política descolonizadora. En conclusión, hoy en día se atraviesa por un proceso de liberación y autodeterminación del indio. Sin embargo, es imprescindible hacer alusión a las palabras de Fausto Reynaga: *sólo el indio encaminará el proceso de liberación del indio*.